周易

十

程傳

豐 旅 巽 兌 渙

節 中孚 小過 既濟 未濟

共十

周易卷之六

程子傳

䷶ 離下震上

豐亨卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義爲卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治

之豈易周爲可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

彖曰豐大也明以動故豐

豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

王假之尚大也

王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有旣大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

所有旣廣所治旣衆當憂慮其不能周及宜如日中之

盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

旣言豐盛之至復言其難常以爲誡也日中盛極則當昃昳月旣盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而爲此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故爲制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君子者旅取愼用刑與不畱獄君子皆當然也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往

而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣

象曰雖旬无咎過旬災也

聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者

也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰
而在明動相資之時居相應之地五才不足旣其應之
才不足資則獨明不能成豐旣不能成豐則喪其明功
故爲豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而
不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗
昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗
屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時
乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗
則是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不
正之君旣不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾

暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛字古本有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終旣終則止矣不能動者也他卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能爲可知賢智之才遇明君則能有爲於天下上无可賴之主則不能有爲如人之折其右肱也人之爲有所失則有所歸

咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲爲而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三應於上上應而无位陰柔无勢力而處旣終其可共濟大事乎旣无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四雖陽剛爲動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故爲豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而

居初是其德同又居相應之地故爲夷主居大臣之位
而得在下之賢同德相輔其助豈少也哉故吉也如四
之才得在下之賢爲之助則能致豐大乎曰在下者上
有當位爲之與在上者下有賢才爲之助豈无益乎故
吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而
震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何爲蓋非
陽剛中正不能致天下之豐也
象曰豐其蔀位不當也
位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致豐
日中見斗幽不明也

謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則爲吉也

六五來章有慶譽吉

五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二

雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛己下賢之義聖人設此義以爲教耳

象曰六五之吉有慶也

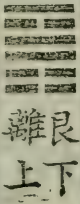
其所謂吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能耳

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上

六者處无一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闚其戶闃其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

艮下
離上

旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去爲不處之象故爲旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止

能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道

旅之時義大矣哉

天下之事當隨時各適其宜而旅爲難處故稱其時義之大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

火之在高明无不照君子觀明照之象則以明愼用刑明不可恃故戒於愼明而止亦愼象觀火行不處之象

則不畱獄獄者不得已而設民有罪而入豈可畱滯淹久也

初六旅瑣瑣斯其所取災

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人旣處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能爲也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦爲大臣之位者異矣

象曰旅瑣瑣志窮災也

志意窮迫益自取災也災眚對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅卽次懷其資得童僕貞

二有柔順中正之德有順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

象曰得童僕貞終无尤也

羇旅之人所賴者童僕也旣得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道以柔順謙下爲先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離爲焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則危厲之道也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心爲可危也

九四旅于處得其資斧我心不快

四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才爲五所與爲初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才爲上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅爲善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據四而

言

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四以近君爲當位在旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅爲善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羇旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後爲善離爲雉

文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君无旅旅則失位故不取君義

象曰終以譽命上逮也

有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之爲上所逮也在上而得乎下爲下所上逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則爲旅不必在外也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安无所止也在離上爲焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑旣而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上爲躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高爲得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

䷸ 巽下巽上

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羇旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順於陽所以爲巽也

巽小亨利有攸往利見大人

卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

彖曰重巽以申命

重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重爲重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也

利有攸往利見大人

巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不爲過也

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順

之象而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣

初六進退利武人之貞

六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛貞之志則爲宜也勉爲剛貞則无過卑恐畏之失矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立

其志則其志治也治謂修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠耻辱絶怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽爲諂矣

象曰紛若之吉得中也

二以居柔在下爲過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中爲中實之象中旣誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九三頻巽吝

三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢

不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂徧及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以爲功也

象曰田獲三品有功也

巽於上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居尊位爲巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也旣貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正爲吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之使善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之

始也十干戊己爲中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

象曰九五之吉位正中也

九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中爲善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在

正道爲凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得爲正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得爲正乎復斷之曰乃凶也

䷹

兌下
兌上

兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足

以致亨然爲說之道利於貞正非道求說則爲邪諂而有悔咎故戒利貞也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而爲陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故爲說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道

違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心說服爲本故聖人贊其大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說

之大者然當明相益之象

初九和兌吉

初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以爲說而无所偏私者也以和爲說而无所偏私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

象曰和兌之吉行未疑也

有求而和則涉於邪諂初隨時順處心无所係无所爲也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得

中正則无是言也說以中正爲本爻直陳其義象則推
而盡之
九二孚兌吉悔亾
二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德
孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不
失剛中故吉而悔亾非二之剛中則有悔矣以自守而
亾也
象曰孚兌之吉信志也
心之所存爲志二剛實居中孚信存於中也志存誠信
豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉己非道就以求說所以凶也之內爲來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也

象曰來兌之凶位不當也

自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從

而未決未能有定也兩閒謂之介分限也地之界介則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定繫所從耳

象曰九四之喜有慶也

所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有

厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善爲實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人爲戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故爲之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此

象曰孚于剝位正當也

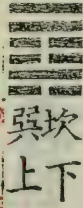
戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

上六引兌

他卦至極則變兌爲說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說旣極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶

象曰上六引兌未光也

說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

䷺ 坎下巽上

渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也爲卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以爲渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中

利貞合渙散之道在乎正固也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也

王假有廟王乃在中也

王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也

利涉大川乘木有功也

治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險而濟渙也木在水上乘木之

象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至于享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

初六用拯馬壯吉

六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯

之則不至於渙也爲教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始爲力則易時之順也

象曰初六之吉順也

初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡

諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有

悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯凴以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力爲勝先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也

象曰渙奔其机得願也

渙散之時以合爲安二居險中急就於初求安也賴之

如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也

象曰渙其躬志在外也

志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是

象曰渙其羣元吉光大也

稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五

通言者渙以離散爲害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也

象曰王居无咎正位也

王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居尊位爲稱而无咎也

上九渙其血去逖出无咎

渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極爲能巽順於事理故云若能使其血去其

惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合爲功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害爲善也

象曰渙其血遠害也

若如象文爲渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

䷻ 兌下坎上

節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也爲卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容爲有節之象故爲節

節亨苦節不可貞

事旣有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以爲常不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也

苦節不可貞其道窮也

節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

說以行險當位以節中正以通

以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止爲節之義當位以節五居

尊當位也在澤上有節也當位而以節主節者也處得
中正節而能通也中正則通過則苦矣
天地節而四時成節以制度不傷財不害民
推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖
人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟
非節以制度則侈肆至於傷財害民矣
象曰澤上有水節君子以制數度議德行
澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也君子觀節
之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數
度所以爲節也數多寡度法制議德行者存諸中爲德

發於外爲行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初爲戒甚嚴也

象曰不出戶庭知通塞也

爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又

必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也

九二不出門庭凶

二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合

於五乃不正之節也以剛中正爲節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也

象曰不出門庭凶失時極也

不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若己所自致无所歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎

六四安節亨

四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象下應於初四坎體水也水上溢爲无節就下有節也如四之義非强節之安於節者也故能致亨節以安爲善强守而不安則不能常豈能亨也

象曰安節之亨承上道也

四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣餘善亦不出於中正也

九五甘節吉往有尚

九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

象曰甘節之吉居位中也

旣居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦

之悔亡辭同而義異也

象曰苦節貞凶其道窮也

節旣苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣

䷼ 兌下巽上

中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中

二柔在內中虛爲誠之象二剛得上下體之中中實爲孚之象卦所以爲中孚也

說而巽孚乃化邦也

以二體言卦之用也上巽下說爲上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人

不說從或違拂事理豈能化天下乎

豚魚吉信及豚魚也

信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中爲虛舟之象

中孚以利貞乃應乎天也

中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物

能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

初九虞吉有他不燕

九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也旣得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義

大故不取相應之義若用應則非虞也

象曰初九虞吉志未變也

當信之始志未有所存而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里

之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理
知道者爲能識之

象曰其子和之中心願也

中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之

所爲也

象曰或鼓或罷位不當也

居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

四爲成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望爲至盛馬匹亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也馬者行物也

初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象孚道在一四旣從五若復下係於初則不一而害於孚爲有咎矣故馬匹亾則无咎也上從五而不係於初是亾其匹也係初則不進不能成孚之功也

象曰馬匹亾絶類上也

絶其類而上從五也類謂應也

九五有孚攣如无咎

五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

象曰有孚攣如位正當也

五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶

翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

象曰翰音登于天何可長也

守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也

䷽ 艮下震上

小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

小過亨利貞

過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

彖曰小過小者過而亨也

陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小

事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲

小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

過以利貞與時行也

過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之

宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉

小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔

得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大

事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才

不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥爲義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下就鳥音取宜順之義過之道當如飛

鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以爲過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者爲順乎宜也能順乎宜所以大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷震於山上其聲過常故爲小過天下之事有時當過而不可過甚故爲小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

初六飛鳥以凶

初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也

象曰飛鳥以凶不可如何也

其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四

故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

象曰不及其君臣不可過也

過之時事无不過其常故於上進則戒及其君臣不可過臣之分也

九三弗過防之從或戕之凶

小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而

爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也旣戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也

象曰從或戕之凶如何也

陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過爲之防防之不至則爲其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎旣弗過

則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易

意以夬與剝觀之可見與夬之象文同而音異也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

象曰密雲不雨已上也

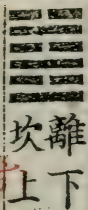
陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨

乎陰過不能成大之義也

上六不遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人爲旣過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

象曰弗遇過之已亢也

居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

䷾ 離下 坎上

旣濟序卦有過物者必濟故受之以旣濟能過於物必

可以濟故小過之後受之以既濟也爲卦水在火上水火相交則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則爲亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固

之貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以爲既濟也

初吉柔得中也

二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

終止則亂其道窮也

天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人

爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火既交各得其用爲既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其

尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有爲矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛中反爲中滿坎離乃爲相戾

矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不爲五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不爲上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣

象曰七日得以中道也

中正之道雖不爲時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民爲心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人爲之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯爲也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人爲法爲戒豈淺見所能及也

象曰三年克之憊也

言憊以見其事之至難在高宗爲之則可无高宗之心則貪忿以殃民也

六四繻有衣袽終日戒

四在濟卦而水體故取舟爲義四近君之位當其任者也當旣濟之時以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也旣濟之時免患則足矣豈復有加也

象曰終日戒有所疑也

終日戒懼常疑患之將至也處旣濟之時當畏愼如是

也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故

中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在旣濟之時爲大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

旣濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也旣濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

象曰濡其首厲何可久也

旣濟之窮危至於濡首其能長久乎

䷿ 坎下 離上

未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉旣濟矣物

之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故旣濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在愼處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏愼故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至愼則能亨若如小狐之果

則不能濟也既不能濟无所利矣

彖曰未濟亨柔得中也

以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

小狐汔濟未出中也

據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

濡其尾无攸利不續終也

其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

雖不當位剛柔應也

雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居

其方謂止於其所也

初六濡其尾吝

六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然己旣陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

象曰濡其尾亦不知極也

不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

九二曳其輪貞吉

在他卦九居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟聖

人溪取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱
難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應
之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難
之時所頼者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則
得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也
剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未
濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於
六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭
順盡臣道之正盡上下之道也
象曰九二貞吉中以行正也

九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

象曰未濟征凶位不當也

三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才

也若能涉險以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

象曰貞吉悔亡志行也

如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡

鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之

輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故

吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文

明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也

上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既

光而有孚時可濟也

象曰君子之光其暉吉也

光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是

失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢

焉坤母也非乾无與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二

陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也唯習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛

者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既

濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽
盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆
坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女
上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也
故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居
上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則
男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖
曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女
故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲
弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃

二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

書伊川先生易傳板本後

易之爲書更歷三聖而制作不同若庖羲氏之象文王之辭皆依卜筮以爲教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理爲教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以爲教爲法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而涵玩之如己有疑將

決於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將無所求而不得邇之事父遠之事君亦無所處而不當矣華山皇甫斌嘗讀是書而深好之蓋嘗大書深刻摹以予人惟恐傳者之不廣而讀者之不多也顧猶來請其所以讀之之說熹不得讓輒書此以遺之淳熙六年秋八月丙戌朔新安朱熹謹書

考異

〔卷上〕〔二〕千載千下一有餘字〔四〕妙用一无用字〔六〕卦下之一无之字萬物物萬物下一覆有萬字〔七〕而進進下一有也字咎也一无也字聖人之一无人字〔八〕其義其一作文貞固所貞一作正〔九〕至而後一无後字〔十二〕之化也一作而化之當天德德下一有矣字〔十三〕故見見一作曰〔十五〕坤則則一作以順而貞而一作爲〔十六〕承天承一作順品物物一作類〔十七〕氷小氷下一有也字〔十八〕柔順順一作恭悔咎咎一作吝其事事下一有者字〔十九〕變不變一作大〔二十〕不唱不一作待〔二十二〕於氷於大一无两於字而內而外两而字一作則〔二十二〕則惟一作故惟卦曰一无曰字〔二十三〕貞固非貞兩貞字一作正貞者貞一作正由夫衽夫一无两夫字上文言文下一有既字言下一有夫字義此義下一有是以二字〔二十

〔四〕於屯（一无屯字）〔二十五〕雖正（正一作五）如辭（辭下一有助字）苟貞（貞一作正）〔二
十六〕以陰（一无陰字）困窮（一作窮困）陽剛（上兩陽剛一作剛陽下陽剛一无陽字）之地
（地一作位）〔二十九〕中則（則下一有得字）二以（一无以字）〔三十〕蒙也（蒙一作象）革其
（一无其字）〔三十四〕貞正（上貞正一无正字）〔三十五〕以和（和一作養）〔三十六〕蓋
陰柔（陰柔一作柔弱）〔三十九〕聽者（者下一有或字）〔四十二〕陰柔（陰一作處）雖從
上之（一无雖字一无之字）應初（應下一有於字）〔四十四〕畏服（一作嚴畏）〔四十五〕興
師（一作動衆）〔四十六〕位則（則下一有能字）以懷（以下一有威字）〔四十七〕能勝（勝一
作進）蠻夷（蠻一作戎）〔四十八〕長者（長下一有子字）〔四十九〕親輔也（一作輔比也一
作比輔也）〔五十〕輔於（輔一作附）筮決（筮一作占）〔五十二〕悔吝（吝一作咎）〔五十三〕
必將（一无此二字）悔吝（吝一作咎）〔五十四〕煦煦（一作呴呴）顯其比（其比一作比其）

〔五十六〕而不不下一有能字〔六十〕有孚下有孚下一有而字攣而一无而字畜之

道成矣一作畜道之成也〔六十一〕陰將盛將一作旣盛下一有則字〔六十二〕至

理至一作正下上上一作天〔六十四〕而務剛務一作勝陽所所下一有不字

卷二

〔二〕往之之一作居〔二〕君子之道一无之字時旣旣一作將〔三〕果足足一

作可〔四〕含容容一作弘僻陋僻一作側旣不能一无此三字則是是下一有不字〔五〕

之常理也一作理之常也而從者一无者字〔六〕制爲爲一作其〔七〕貞吝者一无

者字〔九〕處下之下一作否〔十〕如是則一无則字〔十一〕居尊位尊一作君將反

反一作及休天休下一有息字〔十二〕同力力一作欲〔十三〕能與能一作旣不同同一

作合〔十五〕卦惟惟下一有二字〔十六〕義之弗弗一作不則笑笑下一有正字〔十八〕

文明大中一无大中二字五之性之下一有體字〔十九〕何以有有一作爲〔二十〕

〔一〕當用 一无用字 〔二十二〕聲也 下一有威如之吉易而无備也九字 〔二十五〕得貞
貞下一有正字 〔二十六〕勉焉 勉下一有強字 得其 其一作正 〔二十七〕之故 故一作效
〔二十九〕潛閑 一作閑潛 萬民 萬一作兆 〔三十一〕陰柔處 一无柔字 致凶 致一
作至 遂至 至一作致 〔三十三〕由九 一无由字 慮則 則下一有其字 患乎其 一无乎其
二字 迫近 迫一作逼 陰柔 一无陰字 〔三十四〕亦以 一无以字 〔三十六〕是則可
可下一有以字 〔三十七〕應在 在一作居 夫也係 一无也字 〔三十八〕必得者 一无
必字 〔三十九〕及於 一无於字 專強 強一作權 〔四十〕得民 民下一有心字 拘係維
持 一无係字 一无持字 〔四十三〕克幹而 一无而字 於義 義下一有毋字 〔四十五〕陰
柔故 故一作固 苟能任 能下一有信字 係應 一无應字 〔四十六〕尚亦 一无亦字 求
知 一无知字 密近 近一作邇 〔四十八〕有教 一无有字 其事 事一作時 〔四十九〕盛

慼感一作咸上而一无而字〔五十二〕下之表一无之字〔五十二〕當莊嚴當一
作常嚴一作敬瞻仰而瞻仰一作仰觀〔五十三〕是以以一作其甚明甚一作盡〔五十
四〕而僅僅下一有能字悔咎咎一作吝〔五十五〕遇也一无也字不能不一作未
卷三〔一〕得合也一无也字觀噬嗑噬嗑一作齧合且治治一作洽〔二〕何以一作
不可以云利用獄一无利用二字〔三〕初故故下一有後字當位不當位者一作
位當不當者〔四〕吝而一无而字六三以一无三字〔五〕聯骨一无聯字也九四一无
九字戒於於一作以噬嗑之時嗑一作堅懷危懼哉一作怠危懼也〔六〕滅傷一无
傷字〔七〕交相一作相交分言一无言字有此則則一作必〔八〕天下天下一无一天
下彖而一无而字〔九〕物之一无之字在其恃其一无兩其字〔十〕所貴貴一作賁
係於一无於字〔十一〕賁飾賁一作修非正正下一有則字位爲一无爲字〔十二〕九

受受一作隨帛而而一无字〔十三〕剥於陽之於一无字沓於於一无字至於建
一无於字消於陽於一作剛〔十四〕故上上一作山蔑於於一无字消巳於正道
也一作消巳正道也一作消巳於正也〔十五〕侵剥於於一作剛〔十六〕取獲寵寵一作親
消剥於一无消字一无於字亦變亦一作一一作己〔十七〕陽剥剥下一有盡字坤陽
陽下一有復字為復復下一有然字之消消一作交〔十八〕復來一无來字子則子下一有
之道二字〔十九〕迭息息下一有也字〔二十〕微安靜靜一作順學問一无問字〔二十
三〕則合一无合字誠者一无者字道也利一无也字故有有一作其〔二十四〕發
生生一作育差妄妄一作忒〔二十五〕剛實一无實字所欲一无欲字有畜有一作為
合乎合一作因〔二十六〕必以一无此二字於求一无求字〔二十七〕正乎正一
作貞為過一无為字〔二十八〕也故也一作矣聚矣矣下一有又字〔二十九〕獨於

於字 一无於字〔三十〕被止 止一作止之〔三十一〕脫去 去下一有其字 勢速 勢一作志 當自 一无自字 其貞 貞一作正〔三十二〕與合 與下一有三字 惡人 一无人字〔三十三〕視億 一无視字 農桑 農一作耕〔三十五〕頌之象 象下一有也字 中含 一无含字〔三十六〕取養 一无養字 道養 道下一有則字〔三十八〕處不 處下一有又字 必有 有一作其〔三十九〕使在 一无在字 而施 而下一有澤字〔四十〕艱險之 險一作難 天下大 下下一有之字〔四十一〕由道 由下一有則字 常見 常一作嘗 橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也 一作橈取其中強而本末弱本末弱是以橈也〔四十二〕不失 一作得 過人也 一无人字〔四十三〕能愼 愼下一有思字〔四十四〕能親 能一作肯〔四十五〕起取 起下一有兼字 壯矣 一作壯夫一作士夫〔四十七〕坎陷 陷一作險 不通 通一作亨〔四十八〕中矣 矣一作也 不驟 驟一作讓 驅之 一无之字 陰柔 一无

柔字〔四十九〕坎陷陷一作險之道一无此二字〔五十〕矣夫矣一作也牖開牖下
一有有字之謂謂一作義〔五十一〕長幼幼一作少因其明其下一有所字〔五十二〕
平而一无而字无濟无一作非〔五十三〕爲所一无爲字德人一无德字五二一作
二五〔五十四〕則失一无則字〔五十七〕不懼懼一作慮

〔卷四〕〔三〕擇合合一作交〔四〕辭本辭一作體爻辭爻下一有彖字前二前一作下自
主志主一作立一作處〔五〕其致一作其致極一作極致〔六〕復爲感感下一有所字聖
人人一作賢〔七〕存心心一作志〔八〕婦終婦下一有之道二字不變不下一有可字初下
初一作四〔九〕應一應下一有恒字天下下一作地〔十〕精氣精下一有二字悔咎咎一作吝
〔十一〕始而始一作常知度一无知字恒久於中則一无久字〔十二〕其德則
一作則其德況人況一作豈〔十三〕避之一作避而去之〔十四〕於遯藏遯一作退未

便便一作使〔十五〕山下下一作上〔十六〕甚堅甚一作其〔十七〕言之遯一无遯字〔十八〕消息消一作長〔二十〕況陽剛剛下一有壯字〔二十二〕得尊得一作居用壯故一无用字得柔得下一有其字〔二十三〕意也意一作義〔二十五〕柔和和一作順〔二十六〕悔吝吝一作客〔二十七〕當復用當一作得用下一有其字〔二十八〕夫進之之一作而明君明下一有為字〔二十九〕遠禍患患一作害能藏一无能字含容容一作弘〔三十一〕拯用用一作其〔三十三〕四由由下一有是字于出一作出于既信之於心一作既奪其心位言位一作義可以免一无以字〔三十四〕明夷之主明夷一作夷明家而一无而字〔三十五〕家人之道必一无人字〔三十七〕以柔順處中他本无此五字又若一作人苦急東東一作速〔三十八〕正道能保有一无有字之道能保有一无有字巽順能保有一无有字〔三十九〕

欲使一作使衆〔四十〕釋睽義一无睽字義一作意〔四十二〕病其不不一作未〔四
十四〕无初有終者初下一有而字〔四十五〕雖處危一无處字君則君下一有
子字有慶慶下一有也字〔四十七〕與他他一作也〔四十八〕乎守貞正一无乎字
一无正字未足足一作盡悔咎咎一作吝〔四十九〕時非聖賢賢下一有大人二字以
如一作如以〔五十〕上已己一作六濟君於蹇蹇一作艱雖艱艱一作蹇然終一无
然字〔五十二〕功多功一作助〔五十三〕冒極險極一作陰險一作蹇得出一作能耳
能有能一作利〔五十六〕宜憲宜下一有也字害正正一作政〔五十七〕使其一无
其字不稱稱一作勝〔六十一〕或不及及下一有或常二字或不常常一作當〔六十
二〕采則則一作而〔六十三〕不足足一作及〔六十四〕而已一无此二字已而
而下一有以字〔六十六〕變者一无者字若用用下一有其字〔六十八〕爲道一无爲字

爲一作於益日進一作日進益所則一无所字〔六十九〕居至一无至字能順於

順一作巽〔七十〕能守也也一作之爲益者一无者字〔七十一〕以義一无以字〔七

十二〕之一无之字苟至誠益於益於一作於益君至誠益於益於一作於益

〔七十三〕所當所一作謂

卷五

〔一〕益益一无一益字〔六〕卦辭卦本作爻〔九〕常在乎一无乎字〔十一〕大

也大下一有咎字〔十二〕過之道之下一有之字含蘊一无蘊字〔十三〕廟極一无極字

〔十四〕豐厚厚一作亨皆然皆一作當之厚一无之字是動是下一有以字義聚也

順以以一作而〔十六〕謂衆衆下一有聚字微辭一作其辭微關得關一作開相待

待一作持有其其一作其有上也上下一有下字〔十七〕欲萃一无欲字〔十八〕也夫也一

作矣能大吉然後爲爲一作能爲无咎也非爲一作能矣得矣一作也〔二十〕

升進(一作進升)〔二十一〕己之(之一作有)〔二十二〕之賢(賢一作道)以久(一无以字)
又有可(一无又字一无可字)〔二十三〕援應(應一作者)〔二十四〕升患(升一作興)如
上(如一作以)〔二十五〕安命(一作知命一作安義)艱險(險一作險艱)〔二十六〕失剛(失一
作夫)〔二十七〕既誠(誠一作成)〔二十八〕蘂剌(一无剌字)矣宮(矣一作也)可唯(可下
一有則字)既辱(一作辱耳)〔二十九〕而見(一无而字)〔三十〕於初(一无於字)誠敬則
(誠敬一作至誠)合者(一无者字)後有(一无有字)〔三十一〕能亨(一无能字)〔三十二〕困
乎(乎一作于)不有窮已(一作无有窮也)〔三十三〕上之(之一作來)不可食以(一无
可字)〔三十四〕上出則養人而濟物(一作上出而養人濟物)〔三十六〕亦能
修治(一作若能修治亦)夫體(夫一作人)〔三十七〕益猶(猶下一有有字)〔三十八〕世
故(故一作事)〔四十〕之當(之一作有)就而(就一作復)〔四十一〕係應(係下一有无字)信

矣矣一作也〔四十二〕道變道一作德〔四十三〕繫也一无也字雖不雖一作唯以

順以一作而〔四十四〕亦鼎一无亦字其象其一作諸設卦一无卦字法卦之象

也一作法象之器也〔四十七〕陽剛一作剛陽能就能下一有以字爲異爲一作謂〔四

十八〕虧悔終吉一无終吉二字謂不足之悔悔下一再有不足之悔四字陽剛

一作剛陽叶力叶一作協〔四十九〕於耳者耳一作五〔五十一〕旋顧周慮一作

周旋顧慮言笑一作笑言而降一无而字雖雷震震一作霆亨之一无之字笑言啞

啞言自若也一作啞啞笑言自若也〔五十二〕因承因下一有以字吉故故一作能

〔五十四〕不正而不下一有中字〔五十五〕雖有危危下一有終字甚難難一作艱

〔五十六〕有畏隣畏一作見衆動衆一作震極則一作之終〔五十八〕爲良爲一

作與義也義下一有同字重復復一作複失止止一作正〔六十〕之勢之一作其其中

也中下一有心字輔義言之一作輔之義言艮於輔艮一作其則悔則一作故〔六十一〕也上九一无上字山其高高下一有而字〔六十二〕必以漸以一作有其序序一作漸先也也下一有利貞二字位之義義下一有是往而有功也六字〔六十三〕不有困有一作至〔六十四〕所謂漸漸一无漸字之知之下一有所字〔六十五〕飲食一无飲字地則一无則字非理理一作禮〔六十六〕進于進一作漸高矣一无矣字〔六十八〕女從男一无女字〔六十九〕禮此一无此字以凶也以下一有征字〔七十〕爲賢貞賢一作堅有賢貞賢一作堅〔七十一〕賢正正一作貞二雖雖一作之而言利貞者一无此五字　如是之貞一无之貞二字尚剛尚一作上〔七十二〕道以道下一有也字〔七十三〕組歟歟一作醢絕矣一无矣字

卷六〔一〕能明一无能字可憂慮憂一作患〔二〕威於於一作其〔三〕以行行一作亨

裏初一无初字之初九一无九字蓋非非下一有剛字求協力力一作心懷先一作先懷〔四〕地五五一作乃足旣足下一有耳字應之才一无才字時乃遇乃一作而明塞一作塞明意上一无意字雖柔柔一作昏〔五〕數者者下一有是字〔六〕而得在一作而德同在位所所一作非不能致豐豐下一有乎字〔七〕如上一无上字〔八〕去爲爲一作而得處得一作能〔十〕此則則一作者〔十一〕所上一无上字〔十二〕之焚之下一有上字〔十三〕說義說一作兌相重重一作從〔十五〕宗則一无則字故悔一无悔字〔十六〕更改改一作故不過无不及一作无過不及於巽者一无者字〔十七〕悔咎咎一作吝空正正一作貞〔十八〕民心悅服一无心字人君一作君人偏私說一无偏字順處一作處順〔十九〕陰性一作性陰〔二十二〕本於一作必由能收能下一有利貞二字〔二十四〕爲勝爲一作而當大大下一有吉字〔二十五〕而能使一无能字

令洽洽一作浹〔二十八〕門內內一作外初故一无故字之信一无信字〔二十九〕
抑有餘一作益不及係於係一作繫免過免一作无足以亨矣一作是以亨也〔三
十〕皆陽陽下一有而字〔三十一〕孚涉孚一作虛虛則虛下一有中字之患一无此二
字〔三十二〕始志一无志字宲於一无於字〔三十三〕累志志一作心至當至一
作位〔三十四〕謂應謂一作相〔三十五〕守而一无而字〔三十六〕以能亨能一
作求中剛剛一作實可遠可一作能〔三十七〕是所是下一有則字〔三十八〕戒及
其及其一作其及有當有一作所〔四十〕尚有有下一有未字處旣濟之時一无之時
二字固已一无固字小者亨者下一有未字〔四十一〕貞也貞下一有正字何曰一无
曰字恩慮慮一作患悔吝吝一作客〔四十二〕之勸之下一有爲字〔四十三〕殃民
殃一作殘〔四十六〕柔而一无而字〔四十七〕犯上一无上字〔四十八〕涉險一无

險字悔者一无者字〔五十〕爲敵一无爲字〔五十一〕至上至一作在而上達上一

作陽陽盛於陽下一有過字〔五十二〕相感一作感說